中阿含經卷第三　薄履

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

業相應品第二 有十經　初一日誦

鹽喻惒破度　羅云思伽藍　伽弥尼師子

尼乹波羅牢

中阿含業相應品鹽喻經第一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時世尊告諸比丘隨人所作業則受其報如是不行梵行不得盡苦若作是說隨人所作業則受其報如是修行梵行便得盡苦所以者何若使有人作不善業必受苦果地獄之報云何有人作不善業必受苦果地獄之報謂有一人不修身不修戒不修心不修慧壽命甚短是謂有人作不善業必受業果地獄之報

猶如有人以一兩鹽投於水中欲令水鹹不可得飲於意云何此一兩鹽能令少水鹹叵欲耶答曰如是世尊所以者何鹽多水少是故能令鹹不可飲如是有人作不善業必受苦果地獄之報云何有人作不善業必

受苦果地獄之報謂有一人不修身不修戒不修心不修慧壽命甚短是

果地獄之報云何有人作不善業必

受苦果地獄之報謂有一人不修身
不修戒不修心不修慧壽命甚短是
謂有人作不善業必受苦果地獄之
報復次有人作不善業必受苦果現
法之報云何有人作不善業必受苦
果現法之報謂有一人修身修戒修
心修慧壽命極長是謂有人作不善
業必受苦果現法之報猶如有人以
一兩鹽投恒水中欲令水鹹不可得
飲於意云何此一兩鹽能令恒水鹹
叵飲耶答曰不耶世尊所以者何恒
水甚多一兩鹽少是故不能令鹹叵
飲如是有人作不善業必受苦果現
法之報云何有人作不善業必受苦
果現法之報謂有一人修身修戒修
心修慧壽命極長是謂有人作不善
業必受苦果現法之報復次有人作
不善業必受苦果地獄之報云何有
人作不善業必受苦果地獄之報謂
有一人不修身不修戒不修心不修
慧壽命甚短是謂有人作不善業必
受苦果地獄之報猶如有人奪取他
羊云何有人奪取他羊謂奪羊者或

王王臣逐有威勢彼羊主貧賤無

羊去何有人奪取他羊謂奪羊者或

王王臣極有威勢彼羊主者貧賤無
力彼以無力故便種種承望叉手求
索而作是說尊者可見還羊若見與
直是謂有人奪取他羊如是有人作
不善業必受苦果地獄之報去何有
人作不善業必受苦果地獄之報謂
有一人不修身不修戒不修心不修
慧壽命甚短是謂有人作不善業必
受苦果地獄之報復次有人作不善
業必受苦果現法之報去何有人作
不善業必受苦果現法之報謂有一
人修身修戒修心修慧壽命極長是
謂有人作不善業必受苦果現法之
報猶如有人雖竊他羊主還奪取去
何有人雖竊他羊主還奪取謂竊羊
者貧賤無勢彼羊主者或王王臣極
有威力以有力故叔縛竊者還奪取
羊是謂有人雖竊他羊主還奪取如
是有人作不善業必受苦果現法之
報去何有人作不善業必受苦果現
法之報謂有一人修身修戒修心修
慧壽命極長是謂有人作不善業必
受苦果現法之報復次有人作不善

業必受苦果地獄之報去何有人作

受苦果現法之報復次有人作不善
業必受苦果地獄之報云何有人作
不善業必受苦果地獄之報謂有一
人不修身不修戒不修心不修慧壽
命甚短是謂有人作不善業必受苦
果地獄之報猶如有人負他五錢為
主所縛乃至一錢亦為主所縛云何
有人負他五錢為主所縛乃至一錢
亦為主所縛謂貧債人貧無力勢彼
貧無力故負他五錢為主所縛乃至
一錢亦為主所縛是謂有人負他五
錢為主所縛乃至一錢亦為主所縛
如是有人作不善業必受苦果地獄
之報云何有人作不善業必受苦果
地獄之報謂有一人不修身不修戒
不修心不修慧壽命甚短是謂有人
作不善業必受苦果地獄之報復次
有人作不善業必受苦果現法之報
云何有人作不善業必受苦果現法
之報謂有一人修身修戒修心修慧
壽命極長是謂有人作不善業必受
苦果現法之報猶如有人雖負百錢
不為主所縛乃至千万亦不為主所
縛云何有人雖負百錢不為主所縛

縛云何有人雖負百錢不為主所縛乃至千

如是有人作不善業必受苦果地獄
之報云何有人作不善業必受苦果
地獄之報謂有一人不修身不修戒
不修心不修慧壽命甚短是謂有人
作不善業必受苦果地獄之報復次
有人作不善業必受苦果現法之報
云何有人作不善業必受苦果現法
之報謂有一人修身修戒修心修慧
壽命極長是謂有人作不善業必受
苦果現法之報猶如有人雖負百錢
不為主所縛乃至千万亦不為主所
縛云何有人雖負百錢不為主所縛

縛云何有人雖負百銭不為主所縛乃至千
万亦不為主所縛謂負債人産座業無量極
有勢力彼以是故雖負百銭不為主所縛乃
至千万亦不為主所縛是謂有人雖負百銭
不為主所縛乃至千万亦不為主所縛如是
有人作不善業必受苦果現法之報云何有
人作不善業必受苦果現法之報謂有一人
修身修戒修心修慧壽命極長是謂有人作
不善業必受苦果現法之報彼於現法設受
善悪業報而輕微也佛說如是彼諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

中阿含業相應品和破經第二　初日誦

我聞如是一時佛遊釋羇瘦迦維羅衛在尼拘類園尒
時尊者大目揵連與比丘衆俱於中食後有所為故集

當言是若不是者當言不是汝有所
疑便可問我沙門瞿曇此有何事此
有何義隨我所說汝若能受者我可
與汝共論此事惒破荅曰沙門瞿曇
若所說是我當言是若不是者當言
不是我若有疑當問瞿曇瞿曇此有
何事此有何義隨沙門瞿曇所說我
則受持沙門瞿曇但當與我共論此
事世尊問曰於惒破意云何若有比
丘生不善身行漏煩熱憂慼彼於後時
不善身行滅不更造新業棄捨故業
即於現世便得究竟而無煩熱常住
不變謂聖慧所見聖慧所知也身生
不善口行不善意行不善無明行漏
煩熱憂慼於後時不善无明行滅不
更造新業棄捨故業即於現世便得
究竟而無煩熱常住不變謂聖慧所
見聖慧所知云何惒破如是比丘身
口意護汝頗見是處因此生不善漏
令至後世耶惒破荅曰瞿曇若有比
丘如是身口意護我不見是處因此
生不善漏令至後世世尊歎曰善哉
惒破云何惒破若有比丘無明已盡

明已生彼無明已盡明已生生後身

愁破云何愁破若有比丘無明已盡
明已生彼無明已盡明已生生後身
覺便知生後身覺生後命覺便知生
後命覺身壞命終壽已畢訖即於現
世一切所覺便盡止息當知至竟冷
猶如愁破因樹有影若使有人持利
斧來斫彼樹根段段斬截破為十分
或為百分火燒成灰或大風吹或著
水中於愁破意云何影因樹有彼影
從是已絕其因滅不生耶愁破荅曰
如是瞿曇愁破當知比丘亦復如是
無明已盡明已生彼無明已盡明已
生生後身覺便知生後身覺生後命
覺便知生後命覺身壞命終壽已畢
訖即於現世一切所覺便盡止息當
知至竟冷愁破比丘如是正心解脫
便得六善住處云何為六愁破比丘
明見色不喜不憂捨求無為正念正
智愁破比丘如是正心解脫是謂得
第一善住處如是耳鼻舌身意知法
不喜不憂捨求無為正念正智愁破
比丘如是正心解脫是謂得第六善
住處愁破比丘如是正心解脫得此
六善住處愁破白曰如是瞿曇多聞
聖弟子如是正心解脫得六善住處

六善住處想破白曰如是瞿曇多聞
聖弟子如是正心解脫得六善住處

云何為六瞿曇多聞聖弟子明見色
不喜不憂捨求無為正念正智瞿曇
多聞聖弟子如是正心解脫是謂得
第一義住處如是耳鼻舌身意知法
不喜不憂捨求無為正念正智如是
瞿曇多聞聖弟子如是正心解脫是
謂得第六善住處如是瞿曇多聞聖
弟子如是正心解脫得此六善住處
於是想破白世尊曰瞿曇我已知善
逝我已解瞿曇猶明目人覆者仰之
覆者發之迷者示道闇中施明若有
者便見於色沙門瞿曇亦復如是為
我無量方便說法現義隨其諸道世
尊我今自歸於佛法及比丘衆唯願
世尊受我為優婆塞從今日始終身
自歸乃至命盡世尊猶如有人養不
良馬望得其利徒自疲勞而不獲利
世尊我亦如是彼愚癡凡乱不善曉
了不能解知不識良田而不自審長
夜奉敬供養礼事望得其利唐苦無
益世尊我今再自歸佛法及比丘衆
唯願世尊受我為優婆塞從今日始

終身自歸乃至命盡世尊我本無知

唯願世尊受我為優婆塞從今日始

終身自歸乃至命盡世尊我本无知
於愚癡尼乹有信有敬從今日斷所
以者何欺誑我故世尊我今三自歸
佛法及比丘衆唯願世尊受我為優
婆塞從今日始終身自歸乃至命盡
佛說如是釋䫋破及諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

䫋破經第二竟　千五百二字

中阿含業相應品度經第三　初一日誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園尒時世尊告諸比丘有三
度處異姓異名異宗異說謂有慧者
善受極持而為他說然不獲利云何
為三或有沙門梵志如是見如是說
謂人所為一切皆因宿命造復有沙
門梵志如是見如是說謂人所為一
切皆因尊祐造復有沙門梵志如是
見如是說謂人所為一切皆無因無
緣於中若有沙門梵志如是見如是

佛法及比丘衆唯願世尊受我為優
婆塞從今日始終身自歸乃至命盡
佛說如是釋惒破及諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

惒破經第二竟 千五百二字

中阿含業相應品度經第三 初一日誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園尒時世尊告諸比丘有三
度處異姓異名異宗異說謂有慧者
善受極持而為他說然不獲利云何
為三或有沙門梵志如是見如是說
謂人所為一切皆因宿命造復有沙
門梵志如是見如是說謂人所為一
切皆因尊祐造復有沙門梵志如是
見如是說謂人所為一切皆無因無
緣於中若有沙門梵志如是見如是
說謂人所為一切皆因宿命造者我
便往彼到已即問諸賢實如是見如
是說謂人所為一切皆因宿命造耶
彼荅言尒我復語彼若如是者諸賢

彼若言尒我復語彼若如是者諸賢
等皆是煞生所以者何以其一切皆

因宿命造故如是諸賢皆是不與取
邪婬妄言乃至邪見所以者何以其
一切皆因宿命造故諸賢若一切皆
因宿命造見如真者於內因內作以
不作都無欲無方便諸賢若於作以
不作不知如真者便失正念無正智
則無可以教如沙門法如是說者乃
可以理伏彼彼沙門梵志於中若有沙
門梵志如是見如是說謂人所為一
切皆因尊祐造者我便往彼到已即
問諸賢實如是見如是說謂人所為
一切皆因尊祐造耶彼答言尒我復
語彼若如是者諸賢等皆是煞生所
以者何以其一切皆因尊祐造故如
是諸賢皆是不與取邪婬妄言乃至
邪見所以者何以其一切皆因尊祐
造故諸賢若一切皆因尊祐造見如
真者於內因內作以不作都無欲無
方便諸賢若於作以不作不知如真
者便失正念無正智則無可以教如
沙門法如是說者乃可以理伏彼沙
門梵志於中若有沙門梵志如是見

如是說謂人所為一切皆無因無緣

門梵志於中若有沙門梵志如是見
如是說謂人所為一切皆無因無緣

者我便往彼到已即問諸賢實如是
見如是說謂人所為一切皆無因無
緣耶彼若言尒我復語彼若如是者
諸賢等皆是煞生所以者何以其一
切皆無因無緣故如是諸賢皆是不
與取邪婬妄言乃至邪見所以者何
以其一切皆無因無緣故諸賢若一
切皆無因無緣見如真者於內因內
作以不作都無欲無方便諸賢若於
作以不作不知如真者便失正念無
正智則無可以教如沙門法如是說
者乃可以理伏彼沙門梵志我所自
知自覺法為汝說者若沙門梵志若
天魔梵及餘世間皆無能伏皆無能
穢皆無能制云何我所自知自覺法
為汝說非為沙門梵志若天魔梵及
餘世間所能伏所能穢所能制謂有
六處法我所自知自覺為汝說非為
沙門梵志若天魔梵及餘世間所能
伏所能穢所能制復有六界法我所
自知自覺為汝說非為沙門梵志若
天魔梵及餘世間所能伏所能穢所
能制云何六處法我所自知自覺為

天魔梵及餘世間所能伏所能穢所
能制云何六處法我所自知自覺為
汝說謂眼處耳鼻舌身意處是謂六
處法我所自知自覺為汝說也云何
六界法我所自知自覺為汝說謂地
界水火風空識界是謂六界法我所
自知自覺為汝說也以六界合故便
生母胎因六界便有六處因六處便
有更樂因更樂便有覺比丘若有覺
者便知苦如真知苦習知苦滅知苦
滅道如真云何知苦如真謂生苦老
苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦所
求不得苦略五盛陰苦是謂知苦如
真云何知苦習如真謂此愛受當來
有樂欲共俱求彼彼有是謂知苦習
如真云何知苦滅如真謂此愛受當
來有樂欲共俱求彼彼有斷無餘捨
吐盡無欲滅止沒是謂知苦滅如真
云何知苦滅道如真謂八支聖道正
見乃至正定是為八是謂知苦滅道
如真比丘當知苦如真當斷苦習當
苦滅作證當修苦滅道若比丘知苦
如真斷苦習苦滅作證修苦滅道者
是謂比丘一切漏盡諸結已解能以

中阿含經卷第三　第十四張　履

正智而得苦際佛說如是彼諸比丘

是謂比丘一切漏盡諸結已解能以

正智而得苦際佛說如是彼諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

度經第三竟 千一百八十四字

中阿含業相應品羅云經第四 初一日誦

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林
加蘭哆園尒時尊者羅云亦遊王舍
城溫泉林中於是世尊過夜平旦著
衣持鉢入王舍城而行乞食乞食已
竟至溫泉林羅云住處尊者羅云遙
見佛來即便往迎取佛衣鉢為敷坐
具汲水洗足佛洗足已坐羅云座於
是世尊即取水器寫留少水已問曰
羅云汝今見我取此水器寫留少水
耶羅云荅曰見也世尊佛告羅云我
說彼道少亦復如是謂知已妄言不
著不悔無慙無愧羅云彼亦無惡不
作是故羅云當作是學不得戲笑妄
言世尊復取此少水器盡寫棄已問
曰羅云汝復見我取少水器盡寫棄
耶羅云荅曰見也世尊佛告羅云我
說彼道盡棄亦復如是謂知已妄言
不著不悔無慙無愧羅云彼亦無惡
不作是故羅云當作是學不得戲笑

不作是故羅云當作是學不得戲笑

妄言世尊復取此空水器覆著地已
問曰羅云汝復見我取空水器覆著
地耶羅云荅曰見也世尊佛告羅云
我說彼道覆亦復如是謂知已妄言
不羞不悔無慙無愧羅云彼亦無惡
不作是故羅云當作是學不得戲笑
妄言世尊復取此覆水器發令仰已
問曰羅云汝復見我取覆水器撥令
仰耶羅云荅曰見也世尊佛告羅云
我說彼道仰亦復如是謂知已妄言
不羞不悔不慙不愧羅云彼亦無惡
不作是故羅云當作是學不得戲笑
妄言羅云猶如王有大象入陣鬪時
用前脚後脚尾髀脊脇項額耳牙一
切皆用唯護於鼻象師見已便作是
念此王大象猶故惜命所以者何此
王大象入陣鬪時用前脚後脚尾髀
脊脇項額耳牙一切皆用唯護於鼻
羅云若王大象入陣鬪時用前脚後
脚尾髀脊脇項額耳牙鼻一切盡用
象師見已便作是念此王大象不復
惜命所以者何此王大象入陣鬪時
用前脚後脚尾髀脊脇項額耳牙鼻

用前脚後脚尾髀脊脇項額耳牙鼻

一切盡用羅云若王大象入陣鬪時
用前脚後脚尾髀脊脇項額耳牙鼻
一切盡用羅云我說此王大象入陣
鬪時無惡不作如是羅云謂知已妄
言不羞不悔無慙無愧羅云我說彼
亦無惡不作是故羅云當作是學不
得戲笑妄言於是世尊即說頌曰

人犯一法　謂妄言是　不畏後世
無惡不作　寧噉鐵丸　其熱如火
不以犯戒　受世信施　若畏於苦
不愛念者　於隱顯處　莫作惡業
若不善業　已作今作　終不得脫
亦無避處

佛說頌已復問羅云於意云何人用
鏡為尊者羅云答曰世尊欲觀其面
見淨不淨如是羅云若汝將作身業
即觀彼身業我將作身業彼身業為
淨為不淨為自為為他羅云若觀時
則知我將作身業彼身業淨或自為
或為他不善與苦果受於苦報羅云
汝當捨彼將作身業羅云若觀時則
知我將作身業彼身業不淨或自為
或為他善與樂果受於樂報羅云汝

當受將作身業羅云若汝現作身業

或為他善與樂果受於樂報羅云汝

當受將作身業羅云若汝現作身業
即觀此身業若我現作身業此身業
為淨為不淨為自為為他羅云若觀
時則知我現作身業此身業淨或自
為或為他不善與苦果受於苦報羅
云汝當捨此現作身業羅云若觀時
則知我現作身業此身業不淨或自
為或為他善與樂果受於樂報羅云
汝當受此現作身業羅云若汝已作
身業即觀彼身業若我已作身業彼
身業已過去滅盡變易為淨為不淨
為自或為他羅云若觀時則知我已
作身業彼身業已過去滅盡變易彼
身業淨或自為或為他不善與苦果
受於苦報羅云汝當詣善知識梵行
人所彼已作身業至心發露應悔過
說慎莫覆藏更善將護羅云若觀時
則知我已作身業彼身業已過去滅
盡變易彼身業不淨或自為或為他
善與樂果受於樂報羅云汝當晝夜
歡喜住正念正智口業亦復如是羅
云因過去行故已生意業即觀彼意
業若因過去行故已生意業彼意業
為淨為不淨為自為為他羅云若觀時

業若因過去行故已生意業彼意業
爲淨爲不淨爲自爲他羅云若觀時
則知因過去行故已生意業彼意業
已過去滅盡變易彼意業淨或自爲
或爲他不善與苦果受於苦報羅云
汝當捨彼過去意業羅云若觀時則
知因過去行故已生意業已過去滅
盡變易彼意業不淨或自爲或爲他
善與樂果受於樂報羅云汝當受彼
過去意業羅云因未来行故當生意
業即觀彼意業若因未来行故當生
意業彼意業爲淨爲不淨爲自爲他
羅云若觀時則知因未来行故當生
意業彼意業淨或自爲或爲他不善
與苦果受於苦報羅云汝當捨彼未
来意業羅云若觀時則知因未来行
故當生意業彼意業不淨或自爲或
爲他善與樂果受於樂報羅云汝當
受彼未来意業羅云因現在行故現
生意業即觀此意業若因現在行故
現生意業此意業爲淨爲不淨爲自
爲他羅云若觀時則知因現在行故
現生意業此意業淨或自爲或爲他
不善與苦果受於苦報羅云汝當捨

此現在意業羅云若觀時則知因現

不善此苦果受於苦報羅云汝當捨

此現在意業羅云若觀時則知因現
在行故現生意業此意業不淨或自
為或為他善與樂果受於樂報羅云
汝當受此現世意業羅云若有過去
沙門梵志身口意業已觀而觀已淨
而淨彼一切即此身口意業已觀而
觀已淨而淨羅云若有未來沙門梵
志身口意業當觀而觀當淨而淨彼
一切即此身口意業當觀而觀當淨
而淨羅云若有現在沙門梵志身口
意業現觀而觀現淨而淨彼一切即
此身口意業現觀而觀現淨而淨羅
云汝當如是學我亦即此身口意業
現觀而觀現淨而淨於是世尊復說
頌曰

身業口業　意業羅云　善不善法
汝應常觀　知已妄言　羅云莫說
禿從他活　何可妄言　覆沙門法
空無真實　謂說妄言　不護其口
故不妄言　正覺之子　是沙門法
羅云當學　方方豈樂　安隱無怖
羅云至彼　莫為害他

佛說如是尊者羅云及諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

佛說如是尊者羅云及諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

羅云經第四竟千八百三十五字

中阿含業相應品思經第五 初一日誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時世尊告諸比丘若有故作業我說彼必受其報或現世受或後世受若不故作業我說此不必受報於中身故作三業不善與苦果受於苦報口有四業意有三業不善與苦果受於苦報云何身故作三業不善與苦果受於苦報一曰煞生極惡飲血其欲傷害不慈衆生乃至蜫虫二曰不與取著他財物以偷意取三曰邪婬彼或有父所護或母所護或父母所護或姉妹所護或兄弟所護或婦父母所護或親親所護或同姓所護或為他婦女有鞭罸恐怖及有名假賃至華鬘親犯如此女是謂身故作三業不善與苦果受於苦報云何口故作四業不善與苦果受於苦報一曰妄言彼或在衆或在眷屬或在王家若呼彼問汝知便說彼不知言知知言不知不見言見見言不

見為已為他或為財物知已妄言二

知言知知言不知不見言見見言不

見為已為他或為財物知已妄言二
曰兩舌欲離別他聞此語彼欲破壞
此聞彼語此欲破壞彼合者欲離離
者復離而作群黨樂於群黨稱說群
黨三曰麤言彼若有言辭氣麤獷惡
聲逆耳衆所不喜衆所不愛使他苦
惱令不得定說如是言四曰綺語彼
非時說不真實說無義說非法說不
止息說又復稱歎不止息事違背於
時而不善教亦不善訶是謂口故作
四業不善與苦果受於苦報云何意
故作三業不善與苦果受於苦報一
曰貪伺見他財物諸生活具常伺求
望欲令我得二曰嫉恚意懷憎嫉而
作是念彼衆生者應殺應縛應收應
免應逐擯出其欲令彼受無量苦三
曰邪見所見顛倒如是見如是說無
施無齋無有呪說無善惡業無善惡業報無此
世彼世無父無母世無真人往至善
處善去善向此世彼世自知自覺自
作證成就遊是謂意故作三業不善
與苦果受於苦報多聞聖弟子捨身
不善業修身善業捨口意不善業修
口意善業彼多聞聖弟子如是具足

不善業修身善業捨口意不善業修
口意善業彼多聞聖弟子如是具足
精進戒德成就身淨業成就口意淨
業離恚離諍除去睡眠無調貢高斷
疑度慢正念正智無有愚癡彼心與
慈俱遍滿一方成就遊如是二三四
方四維上下普周一切心與慈俱無
結無怨無恚無諍極廣甚大無量善
修遍滿一切世間成就遊彼作是念
我本此心少不善修我今此心無量
善修多聞聖弟子其心如是無量善
修若本因惡知識為放逸行作不善
業彼不能將去不能穢汙不復相隨
若有幼少童男童女生便能行慈心
解脫者而於後時彼身口意寧可復
作不善業耶比丘答曰不也世尊所
以者何自不作惡業惡業何由生是
以男女在家出家常當勤修慈心解
脫若彼男女在家出家修慈心解脫
者不持此身往至彼世但隨心去此
比丘應作是念我本放逸作不善業
是一切今可受報終不後世若有如
是行慈心解脫無量善修者必得阿
那含或復上得如是悲喜心與捨俱

中阿含經卷第三 第二十三丈 履

無結無怨無恚無諍極廣甚大無量

那含或復上得如是悲喜心與捨俱

無結無怨無恚無諍極廣甚大无量善修遍滿一切世間成就遊彼作是念我本此心少不善修我今此心無量善修多聞聖弟子其心如是無量善修若本因惡知識為放逸行作不善業彼不能將去不能穢汙不復相隨解脫者而於後時彼身口意寧可復作不善業耶若有幼少童男童女生便能行捨心解脫者而於後時彼身口意寧可復作不善業耶比丘答曰不也世尊所以者何自不作惡業惡業何由生是以男女在家出家常當勤修捨心解脫若彼男女在家出家修捨心解脫者不持此身往至彼世但隨心去此比丘應作是念我本放逸作不善業是一切今可受報終不後世若有如是行捨心解脫無量善修者必得阿那含或復上得佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

思經第五竟 千一百七十一字

中阿含業相應品伽藍經第六 初一日誦

我聞如是一時佛遊伽藍國與大比丘衆俱至羈舍子村北尸攝惒林中尒時羈舍子伽藍人聞沙

門瞿曇

攝惒林中尒時羇舍子伽藍人聞沙

門瞿曇釋種子捨釋宗族出家學道
遊伽藍國與大比丘衆俱来至此羇
舍子住羇舍子村北尸攝惒林中彼
沙門瞿曇有大名稱周聞十方沙門
瞿曇如来無所著等正覺明行成為
善逝世間解無上士道法御天人師
号佛衆祐彼於此世天及魔梵沙門
梵志從人至天自知自覺自作證成
就遊彼若說法初善中善竟亦善有
義有文具足清淨顯現梵行若見如
来無所著等正覺尊重礼拜供養承
事者快得善利我等應共往見沙門
瞿曇礼事供養羇舍子伽藍人聞已
各與等類眷屬相隨從羇舍子出北
行至尸攝惒林欲見世尊礼事供養
往詣佛已彼伽藍人或稽首佛足却
坐一面或問訊佛却坐一面或叉手
向佛却坐一面或遥見佛已黙然而
坐彼時伽藍人各坐已定佛為說法
勸發渴仰成就歡喜无量方便為彼
說法勸發渴仰成就歡喜已黙然而
住時伽藍人佛為說法勸發渴仰成
就歡喜已各從坐起偏袒著衣叉手

向佛白世尊曰瞿曇有一沙門梵志

就歡喜已各從坐起偏袒著衣叉手
向佛白世尊曰瞿曇有一沙門梵志
来詣伽藍但自稱歎已所知見而呰
毀他所知所見瞿曇復有一沙門梵
志来詣伽藍亦自稱歎已所知見而
呰毀他所知所見瞿曇我等聞已便
生疑惑此沙門梵志何者為實何者
為虛世尊告曰伽藍汝等莫生疑惑
所以者何因有疑惑便生猶豫伽藍
汝等自無淨智為有後世為無後世
伽藍汝等亦無淨智所作有罪所作
無罪伽藍當知諸業有三因習本有
云何為三伽藍謂貪是諸業因習本
有伽藍恚及癡是諸業因習本有伽
藍貪者為貪所覆心無猒足或殺生
或不與取或行邪婬或知已妄言或
復飲酒伽藍恚者為恚所覆心無猒
足或殺生或不與取或行邪婬或知
已妄言或復飲酒伽藍癡者為癡所
覆心無猒足或殺生或不與取或行
邪婬或知已妄言或復飲酒伽藍多
聞聖弟子離殺斷殺棄捨刀杖有慙
有愧有慈悲心饒益一切乃至蜫虫
彼於殺生淨除其心伽藍多聞聖弟
子離不與取斷不與取與[illegible]

彼於煞生淨除其心伽藍多聞聖弟
子離不與取斷不與取與之乃至樂

於與取常好布施歡喜無悋不望其
報彼於不與取淨除其心伽藍多聞
聖弟子離非梵行斷非梵行勤脩梵
行精勤妙行清淨無穢離欲斷婬彼
於非梵行淨除其心伽藍多聞聖弟
子離妄言斷妄言真諦言樂真諦住
真諦不移動一切可信不欺世間彼
於妄言淨除其心伽藍多聞聖弟子
離兩舌斷兩舌行不兩舌不破壞他不
聞此語彼欲破壞此不聞彼語此欲
破壞彼離者欲合合者歡喜不作群
黨不樂群黨不稱群黨彼於兩舌淨
除其心伽藍多聞聖弟子離麁言斷
麁言若有所言辭氣麁獷惡聲逆耳
衆所不喜衆所不愛使他苦惱令不
得定斷如是言若有所說清和柔潤
順耳入心可喜可愛使他安樂言聲
具了不使人畏令他得定說如是言
彼於麁言淨除其心伽藍多聞聖弟
子離綺語斷綺語時說真說法說義
說止息說樂止息說事順時得宜善
教善訶彼於綺語淨除其心伽藍多

聞聖弟子離

教善說彼方便說淨除其心伽藍多

聞聖弟子離貪伺斷貪伺心不懷諍
見他財物諸生活具不起貪伺欲令
我得彼於貪伺淨除其心伽藍多聞
聖弟子離恚斷恚有慙有愧有慈悲
心饒益一切乃至蜫虫彼於嫉恚淨
除其心伽藍多聞聖弟子離邪見斷
邪見行於正見而不顛倒如是見如
是說有施有齋亦有呪說有善惡業
報有此世彼世有父有母世有真人
往至善處善去善向此世彼世自知
自覺自作證成就遊彼於邪見淨除
其心如是伽藍多聞聖弟子成就身
淨業成就口意淨業離恚離諍除去
睡眠無調貢高斷疑度慢正念正智
無有愚癡彼心與慈俱遍滿一方成
就遊如是二三四方四維上下普周
一切心與慈俱無結無怨無恚無諍
極廣甚大无量善修遍滿一切世間
成就遊如是悲喜心與捨俱無結無
怨無恚無諍極廣甚大无量善修遍
滿一切世間成就遊如是伽藍多聞
聖弟子心無結無怨無恚無諍便得
四安隱住處云何為四有此世彼世

有善惡業報我得此正見相應業受

四安隱住處云何為四有此世彼世
有善惡業報我得此正見相應業受
持具足身壞命終必至善處乃生天
上如是伽藍多聞聖弟子心無結無
怨無恚無諍是謂得第一安隱住處
復次伽藍無此世彼世无善惡業報
如是我於現法中非以此故為他所
毀但為正智所稱譽精進人正見人
說其有如是伽藍多聞聖弟子心無
結無怨無恚無諍是謂得第二安隱
住處復次伽藍若有所作必不作惡
我不念惡所以者何自不作惡苦何
由生如是伽藍多聞聖弟子心無結
無怨無恚無諍是謂得第三安隱住
處復次伽藍若有所作必不作惡我
不犯世怖與不怖常當慈愍一切世
間我心不與衆生共諍無濁歡悅如
是伽藍多聞聖弟子心無結無怨無
恚無諍是謂得第四安隱住處如是
伽藍多聞聖弟子心無結無怨無恚
無諍是謂得四安隱住處伽藍白世
尊曰如是瞿曇多聞聖弟子心無結
無怨無恚無諍得四安隱住處云何
為四有此世彼世有善惡業報我得
此正見相應業受持具足身壞命終

為四有此世彼世有善惡業報我得
此正見相應業受持具足身壞命終
必至善處乃至天上如是瞿曇多聞
聖弟子心無結無怨無恚無諍是謂
得第一安隱住處復次瞿曇若無此
世彼世無善惡業報我於現法中非
以此故為他所毀但為正智所稱譽
精進人正見人說其有如是瞿曇多
聞聖弟子心無結無怨無恚無諍是
謂得第二安隱住處復次瞿曇若有
所作必不作惡我不念惡所以者何
自不作惡苦何由生如是瞿曇多聞
聖弟子心無結無怨無恚無諍是謂
得第三安隱住處復次瞿曇若有所
作必不作惡我不犯世怖與不怖常
當慈愍一切世間我心不與衆生共
諍無濁歡悅如是瞿曇多聞聖弟子
心無結無怨無恚無諍是謂得第四
安隱住處如是瞿曇多聞聖弟子心
無結無怨無恚無諍是謂得四安隱
住處瞿曇我已知善逝我已解世尊
我等盡自歸佛法及比丘衆唯願世
尊受我等為優婆塞從今日始終身
自歸乃至命盡佛說如是一切伽藍

人及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

自歸乃至命盡佛說如是一切伽藍

人及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

伽藍經第六竟 一千九百八十七字

中阿含業相應品伽彌尼經第七 伽音巨羅反 初一日誦

我聞如是一時佛遊那難陀園在楯
村㮈林尒時阿私羅天有子名伽彌
尼色像巍巍光耀暐曄夜將向旦往
詣佛所稽首佛足却住一面阿私羅
天子伽彌尼白曰世尊梵志自高事
若干天若衆生命終者彼能令自在
徃來善處生於天上世尊為法主唯
願世尊使衆生命終得至善處生於
天中世尊告曰伽彌尼我今問汝隨
所解荅伽彌尼於意云何若村邑中
或有男女懈不精進而行惡法成就
十種不善業道煞生不與取邪婬妄
言乃至邪見彼命終時若衆人來各
叉手向稱歎求索作如是語汝等男
女懈不精進而行惡法成就十種不
善業道煞生不與取邪婬妄言乃至
邪見汝等因此緣此身壞命終必至
善處乃生天上如是伽彌尼彼男女
等懈不精進而行惡法成就十種不
善業道煞生不與取邪婬妄言乃至

善業道煞生不與取邪婬妄言乃至
邪見寧為衆人各叉手向稱歎求索

因此緣此身壞命終得至善處生天
上耶伽彌尼答曰不也世尊世尊歎
曰善哉伽彌尼所以者何彼男女等
懈不精進而行惡法成就十種不善
業道煞生不與取邪婬妄言乃至邪
見若為衆人各叉手向稱歎求索因
此緣此身壞命終得至善處乃生天
上者是處不然伽彌尼猶去村不遠
有深水淵於彼有人以大重石擲著
水中若衆人來各叉手向稱歎求索
作如是語願石浮出伽彌尼於意云
何此大重石寧為衆人各叉手向稱
歎求索因此緣此而當出耶伽彌尼
答曰不也世尊如是伽彌尼彼男女
等懈不精進而行惡法成就十種不
善業道煞生不與取邪婬妄言乃至
邪見若為衆人各叉手向稱歎求索
因此緣此身壞命終得至善處生天
上者是處不然所以者何謂此十種
不善業道黑有黑報自然趣下必至
惡處伽彌尼於意云何若村邑中或
有男女精進勤修而行妙法成就十善
業道離煞斷煞不與取邪婬妄言乃

有男女精進勤修而行妙法成十善
業道離煞斷煞不與取邪婬妄言乃
至離邪見斷邪見得正見彼命終時
若衆生来各叉手向稱歎求索作是
語汝男女等精進勤修而行妙法成
十善業道離煞斷煞不與取邪婬妄
言乃至離邪見斷邪見得正見汝等
因此緣此身壞命終當至惡處生地
獄中伽弥尼於意云何彼男女等精
進勤修而行妙法成十善業道離煞
斷煞不與取邪婬妄言乃至離邪見
斷邪見得正見寧為衆人各叉手向
稱歎求索因此緣此身壞命終得至
惡處生地獄中耶伽弥尼荅曰不也
世尊世尊歎曰善哉伽弥尼所以者
何伽弥尼彼男女等精進勤修而行
妙法成十善業道離煞斷煞不與取
邪婬妄言乃至離邪見斷邪見得正
見若為衆人各叉手向稱歎求索因
此緣此身壞命終得生惡處生地獄
中者是處不然所以者何伽弥尼謂
此十善業道白有白報自然昇上必
至善處伽弥尼猶去村不遠有深水
渕於彼有人以穌油餅投水而破滓

瓦沉下蘇油淨上如是伽弥尼彼男
女等精進勤修而行妙法咸十善業
道離煞斷煞不與取邪婬妄言乃至
離邪見斷邪見得正見彼命終時謂
身麁色四大之種從父母生衣食長
養坐卧按摩澡浴強忍是破壞法是
滅盡法離散之法彼命終後或烏鳥
啄或虎狼食或燒或埋盡爲粉塵彼
心意識常爲信所熏爲精進多聞布
施智慧所熏彼因此緣此自然昇上
生於善處伽弥尼彼煞生者離煞斷
煞園觀之道昇進之道善處之道伽
弥尼不與取邪婬妄言乃至邪見者
離邪見得正見園觀之道昇進之道
善處之道伽弥尼復有園觀之道昇
進之道善處之道伽弥尼云何復有
園觀之道昇進之道善處之道謂八
支聖道正見乃至正定是爲八伽弥
尼是謂復有園觀之道昇進之道善
善處之道佛說如是伽弥尼及諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
伽弥尼經第七竟 千二百一十四字
中阿含經卷第三

女等精進勤修而行妙法成十善業道離煞斷煞不與取邪婬妄言乃至離邪見斷邪見得正見彼命終時謂身麁色四大之種從父母生衣食長養坐卧按摩澡浴强忍是破壞法是滅盡法離散之法彼命終後或烏鳥啄或虎狼食或燒或埋盡爲粉塵彼心意識常爲信所熏爲精進多聞布施智慧所熏彼因此緣此自然昇上生於善處伽弥尼彼煞生者離煞斷煞園觀之道昇進之道善處之道伽弥尼不與取邪婬妄言乃至邪見者離邪見得正見園觀之道昇進之道善處之道伽弥尼復有園觀之道昇進之道善處之道伽弥尼云何復有園觀之道昇進之道善處之道謂八支聖道正見乃至正定是爲八伽弥尼是謂復有園觀之道昇進之道善善處之道佛説如是伽弥尼及諸比丘聞佛所説歡喜奉行

伽弥尼經第七竟 千二百一十四字

中阿含經卷第三